周易新講義

周易新講義卷第四

宋 龔原 深甫 撰

復

☷☳ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復反正之名也陽上而陰下陰陽之正也前此者陽下而藏陰上而有爲非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行以言復

則亨也出入无疾言一陽之外不病於陰也朋來无咎言衆陰之反无違於陽也前此者陽常病矣遯則爲厲爲疾剝則剝牀以足以膚豈非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽矣自姤而上爲否爲遯爲剝豈非咎乎故陰至於復而後朋來无咎出入无疾朋來无咎兼陰陽而言也反復其道七日來復則以剛反爲主也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻爲日者自剝而至復適七日也反復其道葢言循理也七日來復葢言乘時也循理乘時不先不後

此天行也利有攸往自此而爲臨自此而爲夬也自復至夬皆曰有攸往之時也而易獨言於復夬者復言始夬言終也臨則戒其有凶夬故復言始夬則成終之時也故夬言終蓋至夬而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交於物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可知矣性也心也情也一物而三名也隨其所見而言耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復者陰陽各復其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所閉關商旅不行小人之復也后不省方君子之復也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

初九賢人之復也六五聖人之復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祇地道也聖人知幾當理而悟故无悔

賢人則殆庶幾也造形而後悟故无祇悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜則无祇悔道足以配天也動則元吉德足以盡人也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚於德故敦性之至也因人而復則依於仁故休行之至也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

不及中而求復者不遠復者也其心然也過中而

後求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故
厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者
得於行也
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
遠不至於迷復近不至於不遠復體順而中行非
過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非
不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安
而行之也建初而從之者利而行之也下仁者事
也從道者理也
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者
未及中者也未及中者非從容中道者也六五有
含章自知之明有至順无所逆之德因性則厚循
理則中其復也非有所待也中以自考而已此聖
人之復也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶
至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也
非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽則不能下
仁在外而過中則不能自反失道遠矣而後求復
所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反

无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗益不知所謂干戈省厥躬也在上而不能下仁則失道遠故以其國君凶至于十年不克征蓋不知所謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶曰以其鄰也

无妄

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成

卦與象相行也若頤鼎噬嗑之類是頤中有物曰噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此成卦與象兩行也有直以孔子之象成卦者盡乎象也若明夷无妄之類是明夷之彖象皆曰明入地中明夷則是卦盡乎象也无妄之彖言卦之德而不言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也雷行而物與无妄應之也動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大於此所謂成卦盡乎象也无妄之爲言非正也以正爲德待應而後動者女之正也反此則妄矣各歸其根

焉而靜以復命者物之正也離此則妄矣故序卦曰復則不妄剛自外來而爲主於內无陰以貳之者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也其與物也剛中而應此其所以大亨以正也无妄至於大亨以正則天之命也非人爲也人爲者妄而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人畏之其精爲性命而其粗爲災祥无毫釐之差而有影響之應豈有妄哉故中孚者一人之孚也既濟者萬物之定也不必皆无妄也至於順天命盡人心正者行匪正者不利惟无妄之時爲然故元

亨利正者其上下也其內外也其匪正有眚不利有攸往者上九也蓋所止不正則其行不利其行不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈災也哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂對時而育萬物者不以人爲傷其性也不以人爲傷其性亦輔其自然而已矣

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

剛爲主於內者天德也動而健者天行也故其靜正其動正无往而非天命也方是時也有一不正

焉則天不祐矣況人乎故有以往爲吉者正也有
以行爲眚者不正也初九以陽在下非正也所謂
以往爲吉者也動而之上則得志矣
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富
也
陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和
者正也故五造始而二因之則利因性而動不待
唱而往則雖得富猶不利也故不耕而穫因五之
功不菑而畬因五之業然後利有攸往非往則吉
也穫者耕事之終也畬則因菑之業也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尚疑而止之況妄乎六三柔順而正應也而九四乘之无妄之災也惟其不當位也似妄故九四疑而止之則不得致其順焉或繫之者牛也要之正者不疑妄者无容故行人得而邑人災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

无妄貴正故六三則以疑而得災九四則可正而後无咎可正者不足於利正也大亨以正者无妄

而利正也九四失正矣雖不足以利正而才有餘於位勢足以固有之故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者所以攻之也已則无妄其疾何足憂哉勿藥則有喜矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄者剛上而柔下各得其所之時也初九陽而在下其往可也上九在上矣而猶往則雖正而入

妄矣故行有眚止則三應之行則上无與故无攸利其窮天之所不祐也豈獨有眚而已哉

大畜

䷙ 乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人君之德不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心有德矣而君臣之義不足以稱其情則外不足以盡賢者之才故大畜之體以德爲主而以義輔之

其剛健也爲信其篤實也爲美其輝光也爲大其日新其德也爲聖此以德爲主也一剛以賢而在上則尚而承之三陽方健以進則止而用之此義以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行乃亨大畜之道利正故剛上而尚賢能止健而後爲大正大正也者大畜之正也知大正之爲利則下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養正同也上可以應天時而行雖涉大川而利有爲與同人之乾行同也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

因性者德也行之則爲德行言之則爲德言譬取

按焉取之而足則无待於外矣而大畜之道必待

多識前言往行以畜其德者葢前言可以證理往

行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲文明

禹之祗承于帝敷于四海皆以若稽古而成名則

學之成性也尚矣故傅說之告高宗也初告以厥

事終告以學亦出乎此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

大有之君以禮有臣則臣之道伸故初利交二利

往三則亨大畜之君以義畜臣則臣之道屈故初利已二不行至三而後利往宜伸也而屈則失道宜屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四方畜則不可以其柔而往往則犯災矣故曰有厲利已以未可伸也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

凡言利者以爲反此則害隨之也六二非有所利也有載上之道而不行之也初未得中則不安其所而欲速故利已二者安於中者也故輿說輹而无尤說輹者非敗其才者也中无尤也者非終无

尤也
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有
攸往上合志也
君之於臣也不以畜爲常亦隨義之所當而已初
九九二應上而受命焉則畜之斯止也九三不應
則无所制命良馬逐者也過中則不能无尤故利
艱正衆皆畜也而已獨上行則不可以无戒曰閑
輿衛者戒以習也輿載上也衛自防也義足以載
上而行禮足以自防而上方以通天衢爲已任則
其攸往也不爲犯災而合志矣以内則不知艱正

以外則不知習而徇利焉則是欲速者也良馬逐
健者方進之象也
六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也
童无與也牛至順也牿所以自止而无犯也君臣
以禮則愛有所志雖不應亦可以相與及以義相
靡則名分嚴而難犯雖有應而不私也六四有應
而无與順而物莫敢犯柔克者也元柔也其吉則
喜得其所欲也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
豶豕之爲物雖不純柔而與陽異類雖俯其首而

私欲不行者也牿者善止物而莫犯也牙者善制物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫犯者中也六五含陽而无私欲以健進者莫敢犯豶豕之牙者也書所謂乎康正直也柔克而已矣柔克也者以柔爲表以剛爲裏其雖物也剛而不暴柔而不易正直之謂也喜則巳喜之慶則人慶之五得乎尊位大中故也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

大畜之時剛者皆在下也而巳獨上達進者皆受畜也而巳獨得尚盛德之君子也故天下之士由

之而進焉何天之衢者也故亨何者上任也亨者非所畜也

頤

震下艮上頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

其中虛其上止其下動頤之形也艮在上而止止則无爲以養下震在下而動動則有爲以養上上下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一止二者各因其性而不失其道所謂養正則吉也

養正則吉者在巳也觀頤也自求口實也則在人
也葢所養正則可以觀其所養之賢否自養正則
可以觀其自養之得失也天地之於萬物聖人之
於養賢以及萬民皆所養者也
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
言語所出也則欲慎飲食所入也則欲節二者養
小體之道也小體如此則大體可知矣
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足
貴也
頤之道內則觀其自養外則觀其所養而已初九

欲自養而不足者也六二欲有所養而不足者也自養也有所養也皆不善者六三也自養也有所養也皆善者六四也六五勢足以有所養而道不足者也上九勢足以有所養而道有餘者也初九在下自養之時也其質剛有自養之資也初九不能體上以成德而志動以求養喪已而徇物者也故曰舍爾靈龜觀我朶頤凶善潛而不忘於養其智足焉者有靈龜也在下而自養如靈龜可也而初九實舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

柔順中正以成德在位非自養而已也有所養之時也而所養有可否初在下而求養焉而已養之則是顛頤也頤以上養下爲經而二獨未離乎下體以下養下是拂經也雖體非上施而初實求養此有所養而可也六五雖順以從上无山之德而亦不待下以養丘之象也不待養也而二往與之則上下不足以相通巳非陽也而欲養五之陰則彼巳不足以相益故于丘頤征凶此有所養而不

可也爲二謀者居以守正雖得友可也行則失類

矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道

大悖也

拂頤非拂經而已也居不正不能自養也由上而

養下不能有所養也頤之爲養盡於斯二者而六

三兩失故正凶言其失性也上雖有應其敢即用

之乎故十年勿用應不與也无攸利動則害也失

性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大有慶也

道大悖也者莫與也大有慶也者莫不與也故皆

在上也莫善於由頤莫不善於拂頤

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

順而止則是有成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以動則吉謂之顛頤吉此有所養而善也安靜而有應損約而不失眞則是擬而後動動而有獲者也非觀我朶頤者也故義足以得令謂之虎視耽耽其欲逐逐无咎此自養而善也皆自養也在下貴智在上貴義在下而不智則失巳故初含爾靈龜則凶在上而无

義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

以上養下頤之經也在下而養下非頤之經也在上而不能養下亦非頤之經也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而位不足不可動也位足而无養之道亦不可以動也六五位足矣而无養之道故居正吉言順以從上而已非可以行正也不可涉大川言靜以守常而

已非可以犯難也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則自君而下皆由我以養也厲吉非正吉也正吉則以其性而已厲吉則行過中而得吉也夫頤然後大過則是養然後可動也上九體可貴之成才棄莫禦之利勢順經而行止近則君尚之遠則民從之大川猶可涉也況常道乎故頤之可動者莫盛於利涉大川其不可動也莫甚於无攸利則五之不可涉大川猶足以行盜道也

大過

☱☴ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

易有以爻之消長而成卦者有以一爻所在而成卦者有以中爻相勝而成卦者復剛反也姤柔遇剛也二陽得位則陽爲臨二陰得位則陽爲遯四陽壯而二陰羸者大壯也二陽在上四陰觀之者觀也夬則五剛而決一柔剝則五陰而剝一陽此以爻之消長而成卦也皆彖也履剛則爲履得位

而上下應之則爲小畜得位得中而應乎乾則爲同人得尊位大中而上下應之則爲大有此以一爻所在而成卦也四陰衆矣又得位而得中則爲小者過四陽衆矣又得位而得中則爲大者過此以中爻相勝而成卦也大過衰弱之世也故在木爲枯楊在屋爲棟橈受屋之重任而衆榱會焉者棟也隆則强橈則弱大過之卦初終皆柔則是本末弱也本末弱則棟橈矣故利有攸往矣然後亨剛過而中巽而說行大過之才也方衰弱之世大有爲可也剛中而不過則是自守而不爲者也剛

過矣而不中則是有爲而未善也故欲剛過而中矣而不及巽則是不足以應世變巽矣而不及說則亦不足以當人心故欲巽而說行巽而說行者猶言以亨行也巽而說矣而不行猶不足以亨也故剛過而中巽而說行則利有攸往乃亨利有攸往乃亨者異乎小者過而亨也過非小者之任也不過則斯亨矣大過之亨非利有攸往則不能亨也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

易之取物象有以所无爲象者以无是物也若澤

无水是有以所有爲象者以有是物也若澤上有水是有言生者以自无而有也若地中生木是有言滅者以自有而无也若澤滅木是木上而澤下物理也澤而滅木則是大者過矣故獨立不懼惟勇於義者能之遯世无悶惟安於命者能之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之世一在下而愼无爲者莫如初六在上而敢有爲者莫如上六在下而愼无爲者求以避難也在上而敢有爲者求以濟難也避難者莫如愼故其位在下所謂錯諸地而可也體柔而乘剛所

謂藉用白茅也茅之爲物柔潔修直熟而後可用
而初六實體之故其內无悶而其外无咎也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女
妻過以相與也
大過者衰弱之世也在木爲枯楊在屋爲棟橈惟
剛過而中者然後能使衰者盛弱者强小者不能
陵也九二剛過而中者也仁足以扶衰而濟難故
枯楊生稊則衰者盛勇者足以制羣小而作大事
故老夫得其女妻則小者不能陵雖過以相與而
无咎於有它故无不利夫大過而无不利則利有

攸往不足道也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過之世仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之𥠖則在下而藉用白茅可也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不橈乎下其過以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯楊可以生稊中而不過則雖生華而不久過而不橈乎下則其棟隆而不橈橈乎下而不過則其棟橈而不隆相與也而小者不能陵則爲老夫女妻相與也而小者陵之則爲老

婦士夫也九三橈乎下而不過所謂棟橈也橈則
不足以任重故不可以有輔非不可以有爲也若
初六則不可以有爲矣
九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
九三橈乎下而不過者也九四才足以過弱世位
足以制羣小其道上達矣故棟隆吉不橈乎下其
性趨下也而无可久之中則其勢不足以无不利
故有它吝不可以亨也過而亨者其爲九二乎過
以相與而无私應則何吝之有哉
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊

生華何可久也老婦士夫亦可醜也
枯楊生稊言過以濟世也棟隆吉言過以任重也
老夫女妻言過以相與也過以任重剛過而在上
則能之不必中也過以濟世而衰者盛過以相與
而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過
而自居非能過者也其行雖中也而其趨時不足
以充實是爲枯楊生華不若稊之久也其位雖尊
而上六實乘之是爲老婦得其士夫非若女妻之
承我者也大者過而小者事之可也小者過而大
者事之則可醜矣故其无過也則无咎其无應也

則无譽勢猶不足以利往何况亨乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過之世智足以守身仁足以濟物勇足以任重者雖剛過而中者能之上六過而不中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於濡首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

習坎

☵☵ 坎上坎下 習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中

也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵
也王公設險以守其國險之時用大矣哉
兌離巽皆陰卦也而其名以柔爲主兌者柔外見
也巽者柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆
陽卦也而其名以剛爲主震者陽自下而動也艮
者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之閒也故坎
陷也言陽也坎險也言陰也陽爲動爲顯爲生則
易陰爲靜爲幽爲殺則險二陰作險而陽陷焉此
之謂坎八卦之名也上下內外皆如之此之謂習
坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之

則知習坎之爲重險也以重險推之則知乾之爲
重剛離之爲重明也八卦皆重也而故曰習坎以
見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌離也八卦皆
有才也而離曰重明以見七卦之才皆然也水流
而不盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也
此之謂重險行險而不失其信者陽雖未出乎險
而其常在中也此之謂有孚所居在險所行在險
未能无不亨也維心亨而巳其心亨也乃以剛中
也蓋其所以陷乃其所以亨也惟其不可以不出
也故行則有尚尚者上道也入于坎窞者下道也

凡此者皆險之體也若夫其用則天地王公无不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也爲山川爲丘陵此地之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也不敢陵外之則四夷也鄰國也不敢侵此王公之資乎險也

象曰水洊至習坎君子以常德行習敎事

常德行所以居險也習敎事所以行險也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

離之性上坎之性下性上而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下則失

道而不違故習坎入于坎窞者无所尚初六在衆險之下所謂習坎也猶謙之初六爲謙謙也在下而趨下入于坎窞者也非行有尚也故坎之性以出爲得道以行爲有尚

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎之時大者以出乎險爲安小者以求乎大者爲利九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險者也非出乎險以爲安也未能出乎中以求有尚而下比於初初亦承之求小得者也非求乎大者以爲利也雖有剛中而不至於入坎而其位在下

未能出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

下乘剛其來坎也往則无應其之坎也其性趨下則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非往來者也在下卦之上不能出險以自達而苟求安於險中險且枕也非涣奔其机也入于坎窞勿用終无功者也非利涉大川者也才足以利涉則往有功矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

貳剛柔際也

坎之時惟剛柔正而位當者爲能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒養五之陽而五以簋貳食四之陰其相際以相養故曰樽酒簋貳天下方險也而能以禮相際非險且枕而已所謂圜廬有容以應者也故曰用缶六四陰而不富所謂約也六四暗而九五明所謂自牖也以陰納約雖非得中之常道而能自暗以即明反性以從上終无咎者也終非其時也終无功者過中而近上可以有爲矣而不能有爲也終无咎者術斯以往可以

无咎矣坎之時惟徃有功而後爲行有尚非行有尚則皆无咎而巳

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

盈則出險平則无險物之理也九五逹於上體矣而猶爲上六所掩未能出乎險中坎不盈者也非坎有險也其中可久而其心能亨則卒於行有尚也祇既平者也非險且枕也故无咎未出中也者九二猶在下體也中未大也者九五在上體而未有功也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失

道凶三歲也

六四柔在上承以禮而相濟也上六居險峭之極則用刑以爲威也係用徽纆欲物之從也寘于叢棘欲維之也然坎之性隱伏而六三則不應是下以隱伏反其上者也故三歲不得凶非求小得者也蓋處險而爲初六失處險之道也行險而爲上六失行險之道也

離

䷝ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離麗也有以明而麗者有以柔而麗者以明而麗者日月是也以柔而麗者百穀草木是也重明以麗乎正乃化成天下此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正而巳矣則其性也由正性以化天下其憂不成乎柔者言乎其性也故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不亨乎坤曰利牝馬之正則牝馬者坤之性也言坤所利如此反

之則无攸利也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之爲言收而止之也盖既剛矣而又牝則狠之至也故曰羝羊既柔矣而又麗則順之至也故曰牝牛坎之性下不能行有尙則有入坎而巳矣豈能有功哉離之性上不能畜牝牛則有炎上而巳矣豈足以逢吉哉故離利正然後亨既亨矣不畜牝牛猶不吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩作者並興也繼明者代照也惟充實而有光輝者然後能體之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
炎上者離之性也故九四喜突九三喜焚而初九之於六二維敬之然後无咎也初九方炎上而六二實乘之六二之德有餘而初九之性喜上不敬而犯之則咎隨之矣故文明之時六二者美人也則禮以敬之睽之時九二者惡人也故權以見之而其辟咎一也履柔履剛也錯然文明之盛也
六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也
亨者嘉之會也柔之所以亨者柔麗乎中正也正則所麗安中則所行善而六二實體之雖乘剛也

而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離爲黃離黃中之色也在吉爲元吉元順之至也與夫日昃而不可久麗王公而後无患者不同矣日昃而不可久非中道也麗王公而後无患非盛德也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

位過中日昃之離也過中則宜退矣而其實固位其性炎上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也

嗟則有憂矣雖其嗟也非已事也三猶在下而能
晉變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之
有哉
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
无所容也
性好炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方
以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居
故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必効尤
而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故
焚如不得中非常不死者也故至於死如无正應

非衆之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫
也无所容也者則不可暫也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
以柔乘剛而四犯之有難者也麗乎尊位大中而
內至於出涕而沱若外至於戚而嗟若旣憂之者
也夫惻怛之心發於聲容而其善言懿行形於衆
人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克
也故吉使之徒有惻怛之憂心而无所見於言行
與夫失位而有所憂皆不及者也故曰六五之吉
離王公也五陽也故其聲嗟若而其大爲王六陰

也故其形沱若而其慼爲公

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而有不應則衆所不助也故王用出征有嘉嘉者美之至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折首獲匪其醜无咎衆與之也六五以誠心操利勢以衆所不能克以柔克者也上九王以出征以正邦以剛克者也離之才也畜牝牛吉者則是以柔爲道也故六爻之動以柔則吉以剛則凶其著

用剛者无咎而已方離之初初九以禮而不犯上

上九離道成矣而上九以義出征此所謂善用剛

者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

☱☶ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛

下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取

女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和

平觀其所感而天地萬物之情可見矣

坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男女然後

有夫婦咸者夫婦之感也恒者夫婦之久也咸之

爲道以性命之理爲上以人爲爲下柔上而剛下能相下以爲感也二氣感應以相與以爲感也相下以位相與以情感之者爲主而應之者爲隨此之謂亨相與而不止於當則入於人爲矣故止而說者非動而說也此之謂利貞知止而已矣而无見於動則咸之道窮矣故艮少男也其性止而能下兌少女也其性說而能上男下女者也此之謂取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平亦如是而已矣化生者化而生也天地交而萬物興不足道也與同相

濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不足道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大者有不足焉其相與以感其相與以久其相與以聚其情則一也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山有所損而爲損以形爲主也澤有所減以氣爲主也咸之道唯无心者能之故君子以虛受人焉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

易之取象惟咸與艮則全取諸身蓋无心而相感者四肢之相爲也各止其分而不相亂者一身之

上下也初六性止而處下體小而无用雖應四也而不足以爲四之增損咸其拇者也拇者在下而无能爲者也方咸之初不能以虛受人而其志在外此咸而无能爲者也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

在下體之中而隨上以動者腓也二應五之象也咸之亨也柔上而剛下然後能相與五方承上不止而說乃動而應故凶止而居焉則相與之理順而不害矣故吉夫情僞相感而後利害生則二之居也乃利之所生也此感而失於動動而又能止

焉者也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股隨上體以動者也三在下體之上而應上咸其股者也夫動而說爲隨止而說爲咸不能爲主於內而乃過中以之外在咸而隨者也故其所執下其不處而往也爲吝咸之正止而其悔說六二九三皆失於不止者也此咸而失於道者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未敢害也憧憧往來未光大也

咸之利在貞而六二九三九五皆正故雖所感有當否而皆不失於貞九四失於正者也故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心爲貴而九四在二陽之間獨與初爲應則是有黨有仇者也上則五乘之下則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也朋者已所同也思者心所在也无乎不在則无乎不從以德則光以道則大豈止朋從而已哉

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

也以剛下柔感應之義也以中正感物光大之道也

不私其應而上有承以爲則不隨人以思則不在

朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感

者也故无悔其道可以自止也而所執下此之謂

志在隨人其位可以自大也而所志乃在於上九

此之謂志末末末言必陰之謂

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌媵口說也

在下而求感感而无能爲者拇也在上而求感感

而不由中者輔也頰舌也故在下應上則動不若

止故居者吉往者吝居上而感下則有心不如无

心故无心者无悔若内勞心思外事口說皆非所

感也

恒

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

易有成卦與德不同者若大有之類是柔得尊位

大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨此成卦與德不同也有即德以成卦即成卦以爲德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉則常之亨无咎利正可知也此即德以成卦即卦以爲德也恒久也上下非其位不可久也上下當其位矣而莫相與亦不可久也況欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨亨而已矣无術以動焉則久斯厭厭則

人之所違也況可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利正亨也无咎也利貞也別而言之則各以其德爲常闕一不可總而言之則亨然後无咎无咎然後利正要之久於其道而已故常之爲久也久於其道是也久於其道者君天地之道常久而不巳是也知天地之道常久而不巳則常之爲久可見矣故彖言久於其道則以天地之道明之利正也者常之終也終而无以始之則其爲久亦暫而巳故利有攸往終則有始也以

久於其道爲體以終則有始爲用而後常之爲常盡矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖人之久於其道明之日月之得天而能久照常之體也四時之變化而能久成常之用也聖人久於其道而天下化成體用具者也易以无咎爲善補過則卦體之與六爻凡言无咎者皆出於過惟有以補焉耳故困貞丈人吉无咎師丈人吉无咎損有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨元亨利貞无咎比吉原筮元永正无咎常亨无咎則是以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見

其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也比也隨也損也其咎可知也猶革之爲悔元亨利貞而後悔亡也艮止也恒久也而猶爲咎者葢止者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无咎乎既濟之利貞則曰剛柔正而位當也而常之利正則以剛柔皆應而不必正當者葢既濟方定而恒則欲久於其道故也動而莫應焉其能終久乎故對暫爲恒不失其所爲久觀其所恒而天地萬物之情可見矣則无待於久矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與益言用也雷風而已益言物也立不易方然後久於其道也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

常之六爻有常其德者有不常其德者有久當其位者有久不當其位者有始求深以爲恒者有終於動以爲恒者常其德者反不常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣久非其位者反久當其位者也久非其位者非正不足以有功則不當其位者可知矣不始求深久爲常常非不可以求深也始於求深不可也終徇

動以爲常常非不可以動也在上而終動不可也初六所謂始求深以爲常也常之道久而後成故日月之久照四時之變化豈一日而至哉初六在常之初則非久也巽而求應至於越二陽而應四則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃欲速而不達者也故貞凶巳難繼也无攸利人不堪也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

傳以中庸爲至德而久者不失其所者也過此非其所也不及此未至其所也非其所與未至其所

可暫而已非可以爲常也故恒之六爻貴中而不
貴正過中也雖正而吝九三是也不及中則才足
以有爲而无獲九四是也以巽而久中焉剛雖不
正而悔亡九二是也
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所
容也
剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎
剛一過乎巽則其立本无以爲巳故不常其德初
六九二雖同在下而各有應則所承之志不一无
以服人也故或承之羞常則无方而不可立不常

則雖有位而无所容故正則吝與離之九四類矣

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

可久者常之道也而中者可久之地也故以居則其位安以動則其勢利雖以柔行險以柔得疾小可以常不死大可以田有禽也又況於剛乎九四久非其位者也雖大有為也其能獲乎故皆不正也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田與事之大者也禽可獲之物也田无禽甚矣

五六恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

常者中也而不必正柔而得中常其德者也久中而不動然後爲正也故以陰應陽則婦人以吉從一而終故也夫子以凶制義而從婦故也以制義言之使婦從夫毋從子可也而已則從婦其凶宜矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

巽入也在下以入爲常者浚恒也震動也在上以動爲常者振恒也久非其位不可以有功也在上矣而以動爲常亦不可以爲功也故九四田无禽久非其位也上六大无功以動爲常也

周易新講義卷第四